

تكون كلمة الله هي العليا فكيف يرضى لنفسه بهذه المهانة وهي إخفاء الغنيمة ؟ إنه يجارب من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ، ويجب أن يكون في مستوى ذلك .

وبعد ذلك يأتي الحق بالقضية العامة : « ثم توفى كل نفس ما كسبت » ، وهي تشمل الغلول في الغنيمة والغلول في غير الغنيمة ، ولنتصور هذه بالنسبة لكل من يخون أمانة أو يفتن عليها ، وأنه سيأتي يوم القيامة يحمل عبارة - مثلاً - لأنه بناها بغير أمانة أو يحمل أظناناً من سمك لأنه سرقها ، أو يحمل أظناناً من الجبن الفاسد التي استوردها . فكل من سرق شيئاً سيأتي يوم القيامة وهو يحمله ، وإذا كنا نشهد أن الناس لا تطيق أن تفضح بين الخلق ، والخلق محدودون لأنهم المعاصرون ، فما بالك بالفضيحة التي ستكون لعموم الخلق من أول آدم إلى أن تقوم الساعة . إذن فعل كل إنسان أن يحرم نفسه لأن المسألة ستفضح .

« ومن يغفل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » ، ومادام سبحانه سيوفى كل نفس ما كسبت فكل سيأخذ قدر ما فعل ، فلا ظلم ، فلنترك الأمر بلا حساب لكان هذا هو الظلم وحاشا لله أن يظلم أحداً . وبعد تلك التهيئة والإيضاح يقول سبحانه :

﴿ أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾

والحق سبحانه وتعالى حين يطرح بعض القضايا طرح الاستفهام ، فهو يطرحها لا ليعلم هو فهو عالم ، ولكن ليستنطق السامع ، ونطق السامع حجة فوق خبر المخبر ، فلو قال : إن الذي يتبع رضوان الله لا يسلوى من ذهب إلى سخط الله لكان ذلك إخباراً منه وهو صادق فيها يقول ، لكنه سبحانه يريد أن يستنطق عباده بالقضية ، « أفمن اتبع رضوان الله كمن باء » ، « باء » أي : رجع « بسخط من الله » .

لا شك أن كل من يسمع عن الفارق بين اتباع الرضوان ، أو الرجوع بالسخط يقول : إن اتباع الرضوان يرفع درجة الإنسان ، والذي يبوء بالسخط يهبط إلى درك الخسران ، فالقضية قائما السامع . . فكان الحق يستنطقنا بالقضية لتكون حجة علينا ، والذي يتبع رضوان الله بالطاعة ، أمساويه من يرجع إلى مسخط الله بالمعصية ١٩

أفمن يتبع رضوان الله فلا يغفل في الغنيمه ولا يخفان في الأمانة كمن غل في الغنيمه وخاف في الأمانة ؟

أفمن اتبع رضوان الله بأن استمع لأوامر الله حين استنفره لجهاد العدو ، كمن لم يذهب لنداء الله ليكون في جند الله مقاتلا لعدو الله ، لا ؛ قالننى لا ينبغي لنداء الله هو من يبوء بسخط الله .

و« السخط » هو : إظهار التضييع ، لكن إظهار التضييع قد لا يؤثر في أناس غليظي الإحساس ، لا تنفع لهم اللعنة أو الشتائم ؛ لذلك جاء سبحانه بالحكم : « وماأواه جهنم وبئس المصير » و« ماأواه » أى المكان الذى يأوى ويرجع إليه هو جهنم وبئس المصير . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرَاتِهِمُ

بَصِيرٌ ﴾

« هم درجات » أى يتزلون في الآخرة منازل على قدر أعمالهم ، فكما ترى الدرجات موصلة إلى المراتب العالية كذلك في الآخرة كل إنسان محاسب بعمله ، ويأخذ عليه درجة ، ولنا أن نلاحظ أن الحق يستخدم كلمة « درجات » بالنسبة للجنة ، لأن فيها منازل ورتبا ، أما فيما يتعلق بالنار ، فيأتى لفظ « دركات » ،

فالدركة تنزل ، والدرجة ترفع .

« هم درجات عند الله ، فالله هو العادل الذي ينظر لخلقهم جميعاً على أنهم خلقه ، فلا يعادي أحداً ، إنه يحكم القضية في هذه المسألة سواء أكانت لهم أم كانت عليهم ، وبعد ذلك يردفها - سبحانه بقوله : « والله بصير بما يعملون » ليطمئن هؤلاء على أن الله بصير بما يعملون فلن يضع عند عمل حسن ، ولن يهمل عند سيئة بدت منهم . « والله بصير بما يعملون » . ونحن نسمع كلمة « يعمل » وكلمة « يفعل » وكلمة « يقول » ، والعمل أهم الأحداث ، لأن العمل هو تعلق الجارحة بما نبطت به ، فالقلب جارحة عملها النية ، واللسان جارحة عملها القول ، والأذن جارحة وعملها الاستماع ، والعين جارحة وعملها أن تنظر . إذن فكل جارحة من الجوارح لها حدث تهيئة لتؤدي مهمتها في الكائن الإنساني ، إذن فكل أداء مهمة من جارحة يقال له : « عمل » .

لكن « الفعل » هو تعلق كل جارحة غير اللسان بالحدث ، أما تعلق اللسان فيكون قولاً ومقابله فعل ، إذن ففيه قول وفيه فعل وكلاهما « عمل » إذن فالعمل يشمل ويضم القول والفعل معاً ، لأن العمل هو شغل الجارحة بالحدث المطلوب منها ، لكن الفعل هو : شغل جارحة غير اللسان بالعمل المطلوب منها ، وشغل اللسان بمهمته يسمى : قولاً ولا يسمى فعلاً ، لماذا ؟ لأن الإنسان يتكلم كثيراً ، لكن أن يحمل نفسه على أن يعمل ما يتكلمه فهذه عملية أخرى ، ولذلك يقول الحق :

﴿ بَقَائِهِمْ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ① كَبِيرٌ مَقَامٌ عِنْدَ اللَّهِ

أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ② ﴾

(سورة الصف)

إذن فالقول مقابله الفعل ، والكل عمل « والله بصير بما يعملون » قولاً لو فعلاً وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

والذي يمن على الآخر هو الذي يعطيه عطية يحتاج إليها هذا الآخر ، فكان الحق
يقول : وهل أنا في حاجة إلى إيمانكم ؟ في حاجة إلى إسلامكم ؟ أضفة من صفات
معطلة حتى تأتوا أنتم لتكملوها لي ؟ لا ، إذن فحين أبعث لكم رسولا رحيبا بكم ،
فاللثة تكون لي وحلي .

« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » .

أكان يبعث ملكا ؟ لا . بل بعثه من البشرية ؛ كي تكون الأسوة فيه معقولة .
فمتلما يقول لكل مسلم افعل مثل ، فالمسلم عليه أن يطبق ما يأمره به الرسول ،
لكن لو كان ملكا أكانت تضع فيه الأسوة ؟ لا ، فقد يقول لك : افعل مثل . فتقول
له : لا أقدر لأنك ملك ، ومن يدعى الألوهية لرسول ، فهو ينفي عنه الأسوة ؛ لأنه
عندما يقول : كن مثل ، يمكنك أن تقول : وهل تقدر ؟ أنت طبيعتك مختلفة ، فهل
نصل لذلك ؟ لا نقدر ، ولذلك فالذين يقولون بالوهية رسول ، إنما يفقدون الأسوة
فيه ، والمفهوم في الرسول أن يكون أسوة سلوكية ، وأن يكون مبلغا عن الله منهجه ،
وأن يعلن بشريته ويقول : أنا بشر وأستطيع أن أمثل وأطبق المنهج . إذن فهو أسوة
سلوكية تطبيقية .

والرسول مبعوث للكل ، فلماذا كانت المنة على من آمن فقط ؟ لأنه هو الذي
انتفع بهذه الحكاية ، لكن الباقيين أهدروا حقهم في الأسوة ولذلك تكون المنة على من
آمن .

« لقد من الله على المؤمنين » وما هي المنّة ؟ المن : الأصل فيه أنه القطع ، لكن حين نسميها نعمة نجدها تستعمل في أشياء متقابلة ، فمثلا : المن هو العطاء بلا مقابل ، والمن هو : تكدير النعمة بالتحدث بها ، مثل قوله تعالى :

﴿ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَقِيعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ
صَدْرِيَّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١٥١)

(سورة البقرة)

إذن فالمن الذي نحن بصددده هو العطاء بلا مقابل ، ولكن المن قد استعمل في تكدير النعمة بكثرة الكلام فيها ، فقد يقول الإنسان لمن يمن عليه : لا أريد النعمة التي تتكلم عنها دائما ، إذن فالمن استعمل في النعمة وفي تكدير النعمة ، تقول : مَنْ على فلان إذ أنفلس من ضيق كنت فيه ، ويقال : فلان ليس فيه منة ، أي ليس فيه قوة ، وكلها تدور في معنى القطع ، فإذا استعمل في النعمة والعطاء نقول : نعم فيها قطع ؛ لأن النعمة جاءت لتقطع الحاجة ، ففيه حاجة ثم جاء عطاء ، والعطاء قطع الحاجة . فاستعملت في معناها .

فإذا جاءت نعمة بعد حاجة والحاجة انقطعت بالنعمة فلا بد أن تأتي بفعل بعدها وهو أن تشكر من أنعم عليك ، وخصوصا أنه الله ، فالمن يقطع الشكر لأنك إن مننت بالنعمة وأظهرت تفضلك بها حل من أسديتها إليه فقد تسببت في أن الأخذ لا يشكر بل إنه يتضامن من نعمتك وقد يردّها عليك . فإذا : هنا قطع للشكر ، فإن قطعت حاجة محتاج فهذا يسمى « نعمة » وإن فخرت بنعمتك عليه حتى كدرتها فقد قطعت ومنعت شكره لك ، وهذا يسمى « منّا » أي أذى لأنه يردّي مشاعر وإحساس الأخذ . وإن قطعت مطلقا اختصت باسم « المنّة » ، يقولون : فلان لا منّة فيه أي لا قوة عنده تقطع في الأمور ، وهنا يقول : « لقد من الله على المؤمنين » و« من » هنا بمعنى أعطى نعمة ، والنعمة في الدنيا تعطيك على قدر دنياك ، و« منّة » الله برسوله صلى الله عليه وسلم تعطيك عطاء على قدر الدنيا وعلى امتداد الآخرة ، فتكون هذه منّة كبيرة .

« لقد من الله على المؤمنين إذ » ، و« إذ » بمعنى ساعة أي حين بعث فيهم رسولا

منهم فقد عمل فيهم مئة وقدم لهم ومنحهم جيلا كبيرا وأنعم عليهم نعمة ، « إذ بعث فيهم رسولا » . فإذا كان مطلق بعث رسول كي يهدي الناس إلى منهج الله يكون نعمة فهذا إذا كان الرسول من أنفسهم ؟ إن هذه تكون نعمة أخرى لأنه مادام من أنفسهم ومن رحمتهم ومن جماعتهم ، هو معروف نسباً وحسباً ومعروف أمانة ، فلا يخون ، ومعروف صدقاً فلا يكذب ، كل هذه « مئة » ولم يتعب أحداً في أن يبحث وراءه : أكذب قبل ذلك حتى نعتبر ذلك كذبا ؟ أخان قبل ذلك حتى نعتبر ذلك خيانة ؟ لا ، هل هو من الناس المدعين الذين يريدون أن يقيموا خوضاء من حولهم ؟ لا . بل هو في الحسب والنسب معروف ، جده عبدالمطلب سيد البطحاء ولا يوجد واحد من أهله نافها .

وعرف الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة منذ صغره ، إذن فالمقدمات تجعل الناس لا تجهد نفسها في أن تتحرى عنه أصداق هو أم غير صادق ؟ إذن فهو مئة ، ولذلك حينما بعث الله سيد الخلق إلى الخلق : كان هناك أناس بمجرد أن قال لهم : إني رسول الله ، آمنوا به ، لم يقدم معجزة ولم يقولوا له : ماذا ستفعل أو ماذا تعمل ؟ بل بمجرد أن قال : إنه رسول الله صدقوه ، فعل أي حيلة استندوا في التصديق ؟ لقد استندوا على الماضي .

لفيتموه أمين القوم في صغر

وما الأمين على قول بئتهم
ها هو ذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول : إن كان قد قال فقد صدق - إذن فالمقدمات التي يعرفونها عنه كانت هي الحجة في تصديق الرسول ، وخديجة - رضي الله عنها - عندما آمنت به ، أقال لها المعجزات والقرآن ؟ لا . بل بمجرد أن قال لها : أنا رسول الله . قالت له : صدقت فلأبد أن تكون رسولا ، هو نفسه كان يشكك وهي مؤمنة به ، هو نفسه يتساءل : لعل ذلك يكون كذا ، وذهبت به خديجة - رضي الله عنها - إلى ورقة بن نوفل لتطمئنه على الرغم من أنها كانت قد توصلت إلى الحكم في القضية التي سألت عنها ورقة بن نوفل وأوضحت لرسول الله أن ما نقوله لا يمكن أن يوقعك في بلية أو خزي أو ذلة ، لأن صفاتك جاءت كمقدمات لهذه النتيجة ، وهي أنك رسول كريم « إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب

الدهر ، والله لا يخزيك الله أبداً^(١) ، إنسان بهذه الصفات لا يمكن أن يأتيه شيطان ، وتعال نذهب معا لأهل الكتاب الذين لم علم بهذه المسألة . كأنها آمنت برسالة رسول الله قبل أن يقول لها ورقة بن نوفل شيئاً .

إذن فقله : « من أنفسهم » أى معروف لهم ، فلم يأت لهم بواحد حفظ عليهم من السماء ، وقال : هذا رسول ، لا . إنه رسول « من أنفسهم » ، وهذه أول بئنة ، « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » ، هذا إذا أخذت المحيط القريب أنه من الرحط ومن القبيلة ومعروف لهم ، « من أنفسهم » أى من جنس ونوع العرب ، وهذه أيضاً بئنة ، فساعة أن يتكلم سيفهمونه ولا يحتاجون إلى وساطة أو ترجمة ، والرسول عندما يأتى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، يريد أناساً تفهم عنه ، فأوضح لهم : لم أكلفكم لتقولوا ماذا يريد ، لا ، هو من أنفسكم ، وهو إنسان له مواصفاتكم ، ولكنهم لغرط عنادهم لم يؤمنوا مصداق ذلك قوله تعالى :

﴿ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا ﴾

رَسُولًا ﴿١٨﴾

(سورة الإسراء)

إنهم يستكثرون كيف يبعث الله بشراً ويعمله رسولاً ، وهذا غباء في الاعتراض ، ويأت الرد الجميل من الله :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا ﴾

رَسُولًا ﴿١٩﴾

(سورة الإسراء)

أنتم من البشر ، فلا بد أن نأتيكم برسول من جنسكم ، حتى إذا قال لكم : افعلوا كذا تقولون : نعم ؟ لأنه بشر ويعمل ونحن بشر نستطيع أن نعمل مثله . . . لكنه لو كان ملكاً لقال الواحد منكم : وهل أنا أقدر أن أكون كالملاك ؟ إذن فلا تنفع

هذه الحكاية ، وهكذا من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا . « من أنفسهم » ، إن أخذتها على أساس أنها قبيلة محدودة ومعروفة فهي مئة ، وإن أخذتها على أنه من جنس عربى فيكون اللسان واحداً فهي مئة ، وإن أخذتها من الجنس العام وهو الإنسان فهي مئة أيضاً .

وهل اعتبار معنى واحد من المعاني ينقص المعاني الأخرى لو تأمل كلها في سلك واحد ؟ إنها معاني تأمل كلها في سلك واحد ، لأن المتكلم هو الله ، وما دام المتكلم هو الله فيكون عطاء اللفظ أكثر من عطاء ألفاظ الخلق ، « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » ، وهناك قراءة - وإن كانت قراءة شاذة - تقول : « من أنفسهم » (بفتح الفاء) أى من أشرفهم لأنه من بنى هاشم وهم أفضل قريش ، وقريش أفضل العرب .

وماذا يعمل الرسول ؟ يفهم من قوله : « رسولا » أنه لا يأتى بشيء من عنده . بل هو - مع هذه المنزلة الحسنة بخلقه الجميل وماضيه الناصع - هو مع هذا رسول وليس له في الأمر شيء ، إذن فمرسله خير منه ، فلا تنبيه إلى هذا الرجل العظيم فحسب بل يجب عليك أن تسأل : من أين جاء ؟ لا بد أن تلتفت إلى أن الذى بعث أعظم منه .

« رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته » ، وكلمة « يتلو » بمعنى يقرأ لأن الكلمة تتلو الكلمة ، فالذى يقرأ أى ينطق كلمة بعد كلمة ، كلمة تالية بعد أخرى « يتلو عليهم آياته » وكلمة « الآيات » - كما نعرف - تستعمل للأمور العجيبة ، الالفة للنظر ، تقول مثلا : فلان آية في الحسن . أى حسنه لاف للنظر ، وتقول : فلان آية في الذكاء ، صحيح أن هناك أذكاء كثيرين ، لكنه آية في الذكاء . . . أى أن هذا الإنسان أمره عجيب في الذكاء ، إذن فكلمة « آية » معناها : الأمر العجيب ، وهو الذى يقف الإنسان عنده وقفه طويلة ليتأمل في عجائبه .

والآيات نوعان : آيات منظورة في الكون مثل قول الحق :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْبَلُّ وَالنَّهَارُ وَاللَّيْلُ وَالْقَمَرُ لَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِلَيْهِ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

(سورة فصلت)

وكل ظواهر الكون تعتبر أشياء عجيبة . والنوع الثاني : هو آيات القرآن مثل قوله الحق :

﴿ وَإِذَا هَدَيْنَا آيَةً مَّسْكًا آيَةً وَأَفْهًا أَطْمَ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْفَرٍ ۚ

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

(سورة النحل)

إذن فالآيات هي الأمور العجيبة وهي قسمان : منظور ومقروء . المنظور : كل الكون ، والمقروء : هو القرآن ، فالقرآن يفسر آيات الكون ، وآيات الكون تفسر آيات القرآن ، والرسول جاء بتلو آيات القرآن ، وكانت عجيبة عليهم ، لكن الآيات الأخرى التي في الكون يشاهدونها ويرونها ، لقد جاء الرسول بآيات مقروءة ليلفت الناس إلى الآيات المنظورة ، وبتلك الآيات المنظورة يكون العجب من دقة خلق الكون ، فيتهي الإنسان إلى الإيمان بمن خلق هذا الكون .

إن الحق يقول عن الرسول : « يتلو عليهم آياته ويزكيهم » والمسألة ليست أنه يتلو الآيات ليعجبوا منها فحسب ، لا . فالرسول له مهمة إيمانية تلفت كل سامع للقرآن إلى من خلق ذلك الكون الجميل البديع الذي فيه الآيات المصجية . ثم يعطى الرسول من بعد ذلك المنهج الذي يناسب جمال الكون ، إذن فالرسول ينقل المؤمنين إلى المنهج الذي يزكى الإنسان ، وأنت إذا سمعت كلمة « يزكيهم » فأنت تعرف أنها من الزكاة . والزكاة أول معانيها : التطهير ، والتنقية ، والنها . والآيات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاءت لتزكيهم .

وهذا التطهير لمصلحة المظهر أو المظهر ، إنه لمصلحة المظهر . التنقية والنها لمصلحتكم أنتم وهذا لا يشكك في التكليف ، لأن التكليف لم يأت للمكلف ، إنما جاء للمكلف ، وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - فالرجل يكون ميسور الحال وعنده مال وعنده عفارات وأطيان ، وبعد ذلك يحب لأولاده أن يتجهوا في المدارس

فيشجعهم نائلا لكل منهم : إن نجحت فسأفعل لك كذا . هو لا يريد منهم شيئا لنفسه ، فعنده النعمة الكافية ، هو يريد - فقط - مصلحتهم هم .

إذن فالمكلف لن ينتفع بتكليفنا أبدا ، فالتنقية لصالحنا والتطهير لصالحنا والنماء لصالحنا - والتزكية هي : تطهير وتنقية وغناء - ولننظر إلى الحالة التي كانت الجاهلية عليها ، هل كانت طاهرة ؟ هل كانت نقية ؟ هل كانت نامية ؟ لم يكن بها وصف من تلك الأوصاف ، لأنها جاهلية ، فكلهم محكومون بالهوى والجبروت والسلطان والقهر ، ونعرف أن أول ما يهتم به الإنسان هو أن يستبقى حياته وبعد ذلك يستبقى نوعه ، وبعد ذلك يستديم ماحوله ، والتزكية شملت كل أمر من هذه الأمور ، تزكية في الإنسان نفسه ، في ذاته ، بدلا من أن يكذب لسانه طهره عن الكذب ، بدل أن تمتد عينه إلى محارم غيره طهر عينه من النظر للمحرمات ، وبدلا من أن تمتد يده خفية وتسرق فهو لا يفعل ذلك .

والسرقة - كما نعلم حتى عند من يسرق - نقیصة ، بدليل أن اللص يتوارى ويحاول أن يسترها وألا يراه أحد ، لأنها رذيلة ونقيصة . ويأتى المنهج فيقول له : لا تسرق ، ويظهر المنهج حركة جوارح الإنسان في الأرض ، ويظهر قلبه من الحقد كي يعيش مرتاحا ، ويبقى قوته مصونة للعمل الجاد المشير ، فلم يبدد قوته ، ولم يبدد نظراته ، ولم يبدد علاقاته بالناس ؟

إذن فالمنهج ينمي الإنسان ، إنه تطهير وتنقية وغناء له ، وبعد ذلك عندما يصاب الإنسان بالعجز وعدم القدرة ، فلن يسندله الغير لكي يعطيه لزمة . لقد زكاه المنهج من هذه ونقاء من الذلة وجعل له في مال القادر حفا ، والقادر هو الذي يبحث عن الضعيف ليعطيه حقه ، لأن العاجز عندما يرى كل المزمين حوله قادرين يبحثون عنه ليعطوه حقه وليس مجرد صدقة يتصدقون بها عليه حيث يقول : أنا لست وحدي في الكون . أنا في الكون بفلان وبفلان ، فتكون تنمية له ، مادام الكل يعطيه .

أما عن بقاء النوع فلماذا يعني ؟ إن الحق يريد طهارة الإنسان والذرية التي تأتي وأن يجعل لها وعاء شريفا عفيفا ، وإطارا لا تشوبه شائبة فجاء المنهج ليزكيكم في كل

شيء ، يزكى حركات جوارحك فلا تتجه الحركة إلا لتحقيق المطلوب منها عند من خلقها ، فالحائق قد أوضح : باعين حدودك كذا ، يا لسان حدودك كذا ، يا يد حدودك كذا ، يا رجل حدودك كذا ، يا قلب حدودك كذا ، فالتى خلق كل جلوجة هو الذى أعطى لكل منها حدودها فلا تجاوز ولا تهون ولا إفراط ولا تفريط ، فإن خرجت من غير ما وضع لها في منهج الله فقد خالفت . وهكذا نرى أن المنهج قد جاء يزكىكم أى يطهركم وينقىكم وينمىكم في كل مجال من مجالات الحياة .

« ويعلمهم الكتاب والحكمة » وساعة يقول الحق : « الكتاب » فهو يقصد الكتاب المنزل إنه القرآن ، والحكمة هي السنة . والحق يقول :

﴿ وَأَذِّنْ مَابَيْنَ بَيِّنَتَيْنِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا

خَبِيرًا ﴿١٨﴾

(سورة الاحزاب)

وآيات الله معروفة وهي آيات القرآن ، والحكمة هي سنة رسول الله صل الله عليه وسلم .

وهنا يقول الحق : « يتلو عليهم آياته » يزكىهم ويعلمهم الكتاب ، إذن فالكتاب هو القرآن ، سيتلو عليهم آيات القرآن وبعد ذلك يعلمهم ما جاء في هذا الكتاب . بعض المفسرين قال : لا بد أن نحمل « الكتاب » هنا على معنى آخر غير القرآن ، فقالوا : الكتاب بمعنى الكتابة ، وأول عمل زاولوه في الكتابة كتابة المصحف . إذن فالتقى المعنيان ، ولذلك في غزوة بدر « كان يتم فداء الأسرى إما بالمال وإما أن كل أسير يجيد القراءة والكتابة إذا أراد أن يغدو نفسه فعليه أن يقوم بتعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة فقد كانت الأمة أمية . يقول سبحانه وتعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

(من الآية ٢ سورة الجمعة)

لذلك نجد أن تفسير الكتاب بالكتابة هو المناسب للامية ، لو أخذ هذه اللقطة على أساس أن هناك فرقا بين التلاوة والتعليم ، التلاوة : يتلو عليهم ، أى أن الرسول هو الذى يتلو ، والتعليم يكون بأن يتلوا هم القرآن . « ويعلمهم الكتاب والحكمة ، ووعلمهم » أى نقل العلم من معلم إلى متعلم .

ويختتم الحق هذه الآية بالقول الكريم : « وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » وهناك أساليب تأتي في القرآن فيها « إن » وتجد كل « إن » في موضع لها معنى يختلف عن الآخر ، فمثلا تأتي « إن » شرطية ، بمعنى يأتى بعدها فعل شرط وجواب شرط مثل قوله الحق :

﴿ إِنْ يَسْكُرْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ﴾

(من الآية ١٤٠ سورة آل عمران)

أى إن يمسكم قرح فلا تيأسوا ولا تنتسوا . فقد مس القوم قرح مثله ، وقوله الحق :

﴿ إِنْ تَبَدُّوا لَأَبْدَلْتُمْ بِهِمْ ﴾

(من الآية ٢٧١ سورة البقرة)

إننا هنا نجد أن « إن » شرطية ، ففيه شرط وجواب شرط . ومرة تأتي « إن » وبعدها « إلا » :

﴿ إِنْ أَمْسَتْهُمْ إِلَّا اللَّيْلُ وَلَهُمْ ﴾

(من الآية ٢ سورة المجادلة)

وهو سبحانه ينكلم هنا عن الذين يظاهرون من نصائهم ، أى يقول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمى ، إن أمك هى التى ولدتك وامرأتك لم تلدك ، فلو كانت أمك لكنت محرمة عليك . « إن أمهاتهم إلا اللاتى » ، فعندى هنا « إن » وبعدها « إلا » ومادام جاءت « إلا » فالذى بعدها يكون « مثبنا » ، والذى قبلها يكون منقبا ، مثل قولنا : « ما قام القوم إلا زيدا » إن زيدا مختلف عنهم . « إن أمهاتهم إلا اللاتى ولهن » أى : ما أمهاتهم إلا اللاتى ولهن ، إذن فـ « إن » هنا ليست

شرطية لكنها هنا « إن » النافية وتعرفها بوجود « إلا » .

ومرة ثالثة تأتي « إن » لا هي شرطية ، ولا هي نافية مثل آيتنا هنا « وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » . ونقول : هذه « إن » التي هي مخفية « إن » أي « إن » هنا مخفية من النقيطة ويكون المعنى وإن الحال والشأن والقصة والواقع أنهم كانوا في ضلال مبين . ويقول النحاة : اسمها ضمير الشأن - أي الحال والقصة - وهو محذوف .

وما هو الضلال ؟ يقولون : ضل فلان الطريق أي مشى في مكان لا يوصله للغاية ، أو يوصل إلى ضد الغاية ، لأن الضلال في الدنيا والأمور المادية قد لا يوصلني لغايتي المرجوة ، وقد لا يوصلني لشر منها أو لمقابلها ، لكن في الأمر الضمى ماذا يفعل ؟ إنه لا يوصلك إلى الغاية المرجوة وهي الجنة فحسب ولكنه يوصل للمقابل وهو النار ، هذا هو الضلال المبين ، إنه ضلال واضح ، بدليل أن الفرائض التي جاء الإسلام ليظهر الإنسان منها ، يجب متركبها ألا تعلم عنه وسط الناس ، فلما رقى يرق لكن لا يجب أن يعرف الناس أنه لمس ، والكاذب يكذب لكن لا يجب أن يعرف الناس أنه كذاب ، بدليل أنك عندما تقول له : يا كذاب تكون له صاعقة ، إذن فالنقيصة تفعل وصاحبها لا يريد أن يراها أحد أو يعرف بها .

« وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » أي ضلال ظاهر وهو ضلال يعرفه صاحبه بدليل أننا قلنا في قصة سيدنا يوسف : حيث نجد في القصة اثنين من الفتيان قد دخلوا السجن ، وماذا حدث لهما :

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِيتُ أُحْصِرُتُمْ وَأَقَالَ
الْآخَرُ إِنِّي أَرِيتُ أَجْمَلَ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْتُهَا بِشَأْنِ أَبِيهِ
إِنَّا نَرَمُكَ مِنَ الصُّخَرِ ۖ (٣٥)

(سورة يوسف)

لقد رأوا في يوسف عليه السلام كأن عنده ميزان الإحسان فهو يعرف الحسن والقبح ، ولأنها يعرفان ميزان الإحسان فلا بد أن تكون المسائل بالنسبة لها واضحة . ولماذا لم يقلها واحد منها من قبل ؟

لقد شهدا هذه الشهادة لسيدنا يوسف لأنها يطلبان الآن مشورته في تأويل الرؤى . كان يوسف عليه السلام مسجوناً ، ولم ينظر إليه أحد إلا كمسجون . ومن سلوكه معها في السجن عرفا أنه طيب ومحسن . ولذلك التفتا إليه ورأيا فيه أنه قادر على تأويل رؤيا كل منهما . مثلاً قلنا : إن المنحرف نفسه يعرف قيمة الفضيلة ، وهكذا نجد أن الفضيلة مسألة ذاتية وليست نسبية ، أي أنه حتى المنحرف عن الفضيلة يرى الفضيلة فضيلة .

وبعد ذلك يعود الحق إلى قضية عجيبة ، فإذا كان الله سبحانه قد من على المؤمنين بالرسول ، ومن أنفسهم ، وجاء يتلو عليهم آيات الله ، وجاء يزكيهم طهارة ونقاء وغناء ، وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمة وهي وضع الشيء في موضعه ، أو البحث عن أسرار الأشياء كان يجب عليكم - إذن - أنه إذا قال قوله لا تخالفوا عنها أبداً ، وعندما يجرى على يديه أمر فهو لا يحتاج إلى مناقشة ، إذن فما حكايتكم ؟

يقول الحق :

﴿ أَوَلَمَّا أَصَبْتُمْ مَصِيبَةً قَدِ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا
قُلْتُمْ أَنَا هَذَا أَقَلُّ هَؤُلَاءِ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ٣٦٥

لماذا تقولون : كيف يبرئنا الكفار ؟ لقد حدث لكم ذلك لأنكم خالفتم الرسول الذي من ربكم به عليكم ، وأناكم « وزكاكم » ويعلمكم الكتاب والحكمة ، كان

مقتضى ذلك أن كل ما يقوله الرسول الذى هو بهذه المواصفات أن تطيعوه ، ولا يقولن أحدكم : لماذا تحدث هذه الهزيمة ؟ ولا يقولن أحد لماذا حكاية أحد وكيف يهزمنا الكفار ؟ إن هذا لا ينسجم مع ما قيل من أن الله من عليكم ويهت فيكم رسولا ، ثم إن أحدًا ليست مصيبة بادئة ، بل مصيبة جاءت بعدما أصبتم من أعدائكم مصيبة ، وثلمت منهم ضعف ما قالوا منكم .

فأنتم بدأنتم بيدروا عطاكم الله الخير . أنتم قتلتم سبعين وأسرتهم سبعين ، وهم قتلوا سبعين ولم يأسروا أحدًا في « أحد » ، أنتم أخذتم غنائم في بدر ، وهم لم يأخذوا أى غنيمة في أحد ، ما العجبية في هذه !! كان يجب أن تبحثوا في ذواتكم وفي نفوسكم ، هل كنتم منطقيين مع إيمانكم ومع قيادة الرسول لكم ؟! أيكون منكم ذلك السؤال وهو « أن هذا » ، لأن « أنى » معناها استكر أن هذا يحدث أى من أين أصابنا هذا الانهزام والقتل ونحن نقاتل في سبيل الله وفيما النبي والرحى وهم مشركون ونقول لكم : وهل كنتم على مستوى الإيمان المطلوب ؟ إن مستوى الإيمان المطلوب يقتضى منكم أن تنفذوا ما قاله الرسول ، وأنتم لم تكونوا على هذا المستوى ، الذى كنتم عليه في بدر .

وساعة تسمع « أولما » فهناك همزة الاستفهام ثم « واو عطف » ، « أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا » ، « ولما » هنا هى الحنية ، فهاذا يكون المعنى ، لقد آمنت بالله إلهنا وآمنت بالرسول مبلغا ، أحين تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثليها تقولون أنى هذا ؟

كان المنطق ألا تسألوا هذا السؤال أبدا لأنكم آمتم بإله عادل له سنن لا تتبدل ولا تتحول . أكان يترك السنن من أجلكم ؟!

﴿ سَنَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَأَن تَجِدَ لِسَنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾

(سورة الاحزاب)

وفى موقع آخر من القرآن يقول سبحانه :

﴿ وَلَا يَحِقُّ الشُّكُّ بِالْإِلَهِ فَمَنْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾

(من الآية ٣ سورة طه)

فلو انكم استحضرتم الإيمان بالآله الذي أطلق المتن في الكون ليسر به أمر ملكه بما يحقق أمر المصلحة لما قلتم هذا وما دمتم قد آمنتم بأن الإله هو الذي صنع تلك السنن فكان الواجب عليكم أن تعلموا أن الإله لن يماثلكم بإبطال سننه من أجل انكم نسبتم إليه أولا بأنكم مسلمون ، فإنكم إن خالفتم فسنن الله واقعة ، وكان يجب أن تفهموا هذا الأمر ، وكان يجب ألا تسألوا هذا السؤال ، وقد آمنتم بالله إله له سنن ، وآمنتم بالرسول المبلغ عن الله . حين تصيكم مصيبة مع هذا الإيمان قد أصبتم مثلها ، تقولون : أي هذا ؟ أنتم حدث منكم أنكم أصبتم خصومكم ، والذينكم أصبتموهم يمثل ما أصابوكم به بل أنتم أصبتم مثلها ، كان يجب أن تقرأوا : لماذا أصبتم مثلها من قبل ، ولماذا أصبتم الآن ؟ كان يجب أن تعرضوا صلكم على الموازين الإيمانية ، فإن عرضتموه على الموازين الإيمانية لما سألتكم هذا السؤال : « أي هذا » ..

وساعة تسمع « أي هذا » فلها معنيان : إما أنها تأتي بمعنى (كيف يحدث هذا) ؟ وإما بمعنى (من أين يحدث هذا) ؟ فإن كانت لأعيان ونعم أن تعرف ، مثلها أحب سيدنا زكريا أن يعرف : من أين يأتي الرزق لسيدتنا مريم وهي في المحراب :

﴿ كَلَّا دَخَلَ طَيِّبًا زَكْرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ رِزْقًا قَالَ يَسِّرَ لِي أَنْ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة آل عمران)

أى من أين ؟ وتلى مرة أخرى بمعنى « كيف » :

﴿ أَوْ كَأَنَّكَ إِذْ مَرَرْتَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴾

(من الآية ٢٥٩ سورة البقرة)

أى كيف يحيى ؟ إذن قمرة تكون بمعنى « من أين » ، ومرة تكون بمعنى « كيف » ، والذين دخلوا معركة أحد كانوا ينكرون ويستعجبون لعدم انتصارهم . . . ف أوضح لهم الحق : لو كنتم مستعصرين قضية الإيمان بالله عادل وضع في كونه سننا وهو لن يغير سنه ولن يحوها من أجلكم أنتم ، إن عليكم أن تعرفوا إن الله لا يتغير من أجل أحد ، ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله .

« أو لما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها » : « و لما » يعنى : حين ، واسمها : « لما الحينة » و لما « تكون أيضا من أدوات وعوامل الجزم مثل : ثم و لم » تنفى ، و لما « أيضا تنفى مثل قوله الحق :

﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾

(من الآية ١٤ سورة المجرات)

أى أن الإيمان لم يدخل قلوبكم بعد ، إنما من الجائز أنه قد يدخل بعد ذلك ، هذه اسمها « لما » الجازمة . وهناك « لما » الشرطية مثل قولنا : لما يقوم زيد يحدث كذا ، وهذه فيها شرط ، وفيها الزمن ، أى حين يقوم يحدث كذا ، مثل قوله الحق :

﴿ فَلَمَّا أَتَيْنَا وَقَدْ بَعَثْنَا لِلْجِبِينَ ﴿١٥٩﴾ وَنَدَّيْنَاهُ أَنْ يَأْتِ بِرَأْسِهِ ﴿١٦٠﴾ قَدْ صَدَّقَ الرُّغْيَا ﴾

(سورة الصافات)

أى حين أسلم وتله للجبين ونادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أى نادينا ، والواو هنا مقحمة مثلها في قوله تعالى : « حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها » أى قال لهم . ومعنى مقحمة - جىء بها للتوكيد والتقوية . أو جاءت الواو هنا لتفيد أن نداه الله لسيدنا إبراهيم جاء مصاحبا لإلقاء ابنه إسماعيل على وجهه ليذبحه .

فـ « لَمَّا » هذه وفي الآية التي نحن بصددناها هي « لَمَّا الْحِينَةُ » ، أحين تصيبكم
 أى : أوقت تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثلها « فلنم أن هذا » كان يجب أن تقارنوا
 لماذا أَصَبْتُمْ في بدر مِن عدوكم ضعف ما أصاب منكم ، ولماذا أصاب عدوكم منكم
 يوم أُحُدٍ هذا ؟ كان يجب أن تسألوا أنفسكم هذا السؤال ؛ لأن الميزان منصوب
 وموضوع « ومادعتم تغافلتم عن هذا فيأتى لكم الرد . . قل يا محمد لم ردأ على
 هذا : « هو من عند أنفسكم » . لقد خالفتم عن أمر الرسول ، ومادعتم خالفتم عن
 أمر الرسول فلا بد أن يحدث هذا بمقتضى إيمانكم بإله له سنن لا تتحول ولا تتبدل .
 « أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها فلتن أن هذا قل هو من عند أنفسكم » .

وبعد ذلك تذيل الآية بقوله سبحانه : « إن الله على كل شيء قدير » .
 فيما وضعها هنا ؟ موضعها أنه مادامت لله سنن ، ومنن الله لا تتبدل ، والله
 موصوف بالقدرة الفريدة له فلن يأتى إله آخر ويقول : نبطل هذه السنن . ومادام
 لا يوجد إله آخر يقول ذلك فهو سبحانه قدير على كل شيء ، وهو قدير على أن تظل
 سننه دائمة ، ولا توجد قوة تزحزح هذه القضية ؛ لأن السنن وضعها الله . فمن
 الذى يغيرها ؟ إنها لن تتغير إلا بقوة أعلى ومعاد الله أن تكون هناك قوة أعلى من قوة
 الله ؛ لذلك يوضح سبحانه : أنا قدير على كل شيء ، وقدير على أن أصون سننى في
 الكون . فلا تتخلف ولا توجد قوة أخرى تحول هذه السنن أو تبدلها .

ولا تظنوا أن ما أصابكم جاء فقط لأن السنن لا تتغير ، لا ، فهذا قد حدث بإذن
 من الله ، فالله أوضح للكون : من يخالف أمرى أنفل فيه كذا . إذن فالكون لم
 يحدث فيه شيء دون علم الله وإذنه .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَيِّ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ
 وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾